雜阿含經卷第四　松
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名欝多羅
來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已
退坐一面白佛言世尊我常如法行
乞持用供養父母令得樂離苦世尊
我作如是為多福不佛告欝多羅實
有多福所以者何若有如法乞求供
養父母令其安樂除苦惱者實有大
福尒時世尊即說偈言
如汝於父母　恭敬修供養　現世名稱流
命終生天上
佛說此經已年少欝多羅歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名優波迦
來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇諸婆羅門常
稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復稱歎
邪盛大會不佛告優波迦我不一向
稱歎邪盛大會或有邪盛大會可稱歎或有邪
盛大會不可稱歎優波迦白佛何等
壬美

邪盛大會可稱歎何等邪盛大會不
可稱歎佛告優波迦若邪盛大會繫
羣少特牛水特水牸及諸羊犢小小
衆生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人
鞭笞恐怛悲泣號呼不喜不樂衆苦
作役如是等邪盛大會我不稱歎以
造大難故若復大會不繫縛羣牛乃
至不令衆生辛苦作役者如是邪盛
大會我所稱歎以不造大難故尒時
世尊即說偈言

馬祀等大會　造諸大難事　如是等邪盛
大仙不稱歎　繫縛諸衆生　殺害微細蟲
是非為正會　大仙不隨順　若不害衆生
造作衆難者　是等名正會　大仙隨稱歎
惠施修供養　為應法邪盛　施者清淨心
梵行良福田　如是大會者　是則羅漢會
是會得大果　諸天皆歡喜　自行恭敬請
自手而施與　彼我悉清淨　是施得大果
慧者如是施　信心應解脫　無罪樂世間
智者往生彼

佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園廣說如上差別者謂隨說異

偈言

無為無諸難　邪盛時清淨　如法隨順行
攝護諸梵行　馨香歸世界　超過諸凡鄙
佛於邪盛善　稱歎此邪盛　惠施修供養
邪盛隨所應　淨信平等施　梵行良福田
彼作如是施　是施羅漢田　如是廣大施
諸天所稱歎　自行恭敬請　自手而供養
等攝自他故　邪盛得大果　慧者如是施
淨信心解脫　於無罪世界　智者往生彼

佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名欝闍迦來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊俗人在家當行幾法得現法安及現法樂佛告婆羅門有四法俗人在家得現法安現法樂何等為四謂方便具足守護具足善知識具足正命具足何等為方便具足謂善男子種種工巧業處以自營生謂種田商賈或以王事或以書疏筭畫於彼彼工巧業處精勤修行是名方便具

仁美

足何等為守護具足謂善男子所有
錢穀方便所得自手執作如法而得
能極守護不令王賊水火劫奪漂沒
令失不善守護者亡失不愛念者輙
取及諸災患所壞是名善男子善守
護何等為善知識具足若有善男子
不落度不放逸不虛妄不凶險如是
知識能善安慰未生憂苦能令不生
已生憂苦能令開覺未生喜樂能令
速生已生喜樂護令不失是名善男
子善知識具足云何為正命具足謂
善男子所有錢財出內稱量周圓掌
護不令多入少出也多出少入也如
執秤者少則增之多則減之知平而
捨如是善男子稱量財物等入等出
莫令入多出少出多入少若善男子
無有錢財而廣散用以此生活人皆
名為優曇鉢果無有種子愚癡貪欲
不顧其後或有善男子財物豊多不
能食用傍人皆言是愚癡人如餓死
狗是故善男子所有錢財能自稱量
等入等出是名正命具足如是婆羅
門四法成就現法安現法樂婆羅門

白佛言世尊在家之人有幾法能令後世安後世樂佛告婆羅門在家之人有四法能令後世安後世樂何等為四謂信具足戒具足施具足慧具足何等為信具足謂善男子於如來所得信敬心建立信本非諸天魔梵及餘世人同法所壞是名善男子信具足何等戒具足謂善男子不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒是名戒具足云何施具足謂善男子離慳垢心在於居家行解脫施常自手與樂修行捨等心行施是名善男子施具足云何為慧具足謂善男子苦聖諦如實知習滅道聖諦如實知是名善男子慧具足若善男子在家行此四法者能得後世安後世樂尒時世尊復說偈言

方便建諸業　積集能守護　知識善男子
正命以自活　淨信戒具足　惠施離慳垢
淨除於速道　得後世安樂　若處於居家
成就於八法　審諦尊所說　等正覺所知
現法得安隱　現法喜樂住　後世喜樂住

佛說此經已欝闍迦聞佛所說歡喜

雜阿含經卷第四　第五張　松

仁美

隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行至舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍
衛國有憍慢婆羅門止住父母種姓
俱淨無瑕點能說者七世相承悉皆
清淨為婆羅門師言論通達諸論記
典悉了萬名解法優劣分明諸句句
記說容貌端正或生志高族姓志高
容色志高聰明志高財富志高不敬
父母諸尊師長聞沙門瞿曇在拘薩
羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤
獨園聞已作是念我當往彼沙門瞿
曇所若有所說我當共論無所說者
默然而還時憍慢婆羅門乘白馬車
諸年少婆羅門前後導從持金柄傘
蓋手執金瓶往見世尊至於園門下
車步進尒時世尊與諸大衆圍繞說
法不時顧念憍慢婆羅門時憍慢婆
羅門作是念沙門瞿曇不顧念我且
當還去尒時世尊知憍慢婆羅門心
念而說偈言

憍慢既來此　不善更增慢　向以義故來
應轉增其義

時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已
知我心欲修敬禮尒時世尊告憍慢
婆羅門止止不須作禮心淨已足時
諸大衆咸各高聲唱言奇哉世尊大
德大力今此憍慢婆羅門恃生憍慢
族姓憍慢容色憍慢聰明憍慢財富
憍慢不敬父母諸尊師長今於沙門
瞿曇所謙卑下下欲接足禮時憍慢
婆羅門於大衆前唱令靜默而說偈
言

云何不起慢　云何起恭敬　云何善慰諭
云何善供養

尒時世尊說偈答言

父母及長兄　和尚諸師長　及諸尊重者
所不應生慢　應當善恭敬　謙下而問訊
盡心而奉事　兼設諸供養　離貪恚癡心
漏盡阿羅漢　正智善解脫　伏諸憍慢心
於此賢聖等　合掌稽首禮

尒時世尊為憍慢婆羅門種種說法
示教照喜如佛世尊次第說法說布
施持戒生天功德愛欲味患煩惱清
淨出要遠離諸清淨分如是廣說如
白淨衣無諸黑惡速受染色憍慢婆

羅門即於座上解四聖諦苦習滅道得無間等時憍慢婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即從座起整衣服為佛作禮合掌白佛我今可得於正法中出家受具足不佛告憍慢婆羅門汝今可得於正法中出家受具足彼即出家獨正思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時有長身婆羅門作如是邪盛大會以七百特牛行列繫柱特牸水牛及諸羊犢種種小虫悉皆繫縛辦諸飲食廣行布施種種外道從諸國國皆悉來集邪盛會所時長身婆羅門聞沙門瞿曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園作是念我今辦邪盛大會所以七百特牛行列繫柱乃至小小諸虫皆悉繫縛為邪盛大會故種種異道從諸國國來至會所我今當往沙門瞿曇所問邪盛法莫令我作

校

仁美

邪盛大會分數中有所短少作是念
已乘白馬車諸年少婆羅門前後導
從持金柄傘蓋執金澡瓶出舍衛城
詣世尊所恭敬承事至精舍門下車
步進至於佛前面相問訊慰勞已退
坐一面白佛言瞿曇我今欲作邪盛
大會以七百特牛行列繫柱乃至小
小諸虫皆悉繫縛為邪盛大會故種
種異道從諸國國皆悉來至邪盛會
所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行至
舍衛國祇樹給孤獨園我今故來請
問瞿曇邪盛大會法諸物分數莫令
我所作邪盛大會諸分數之中有所
短少佛告婆羅門或有一邪盛大會
主行施作福而生於罪為三刀劒之
所刻削得不善果報何等三謂身刀
劒口刀劒意刀劒何等為意刀劒生
諸苦報如一會主造作大會作是思
惟我作邪盛大會當殺尒所少壯特
牛尒所水特水牸尒所羊犢及種種
諸虫是名意刀劒生諸苦報如是施
主雖念作種種布施種種供養實生
於罪云何為口刀劒生諸苦報有一

松

會主造作大會作如是教我今作邪盛大會汝等當殺尒所少壯特牛乃至殺害尒所微細虫是名口刀劒生諸苦報大會主雖作是布施供養實生於罪云何為身刀劒生諸苦報謂有一大會主造作大會自手傷殺尒所特牛乃至殺害種種細虫是名身刀劒生諸苦報彼大會主雖作是念種種布施種種供養實生於罪然婆羅門當勤供養三火隨時恭敬禮拜奉事施其安樂何等為三一者根本二者居家三者福田何者為根本火隨時恭敬奉事供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供養父母令得安樂是名根本火何故名為根本若善男子從彼而生所謂父母故名根本善男子以崇本故隨時恭敬奉事供養施以安樂何等為居家火善男子隨時育養施以安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭客隨時給與恭敬施安是名家火何故名家其善男子處於居家樂則同

仁美

樂苦則同苦在所為作皆相順從故
名為家是故善男子隨時供給施與
安樂何等名田火善男子隨時恭敬
尊重供養施其安樂謂善男子方便
得財手足勤勞如法所得奉事供養
諸沙門婆羅門善能調伏貪恚癡者
如是等沙門婆羅門建立福田崇向
增進樂分樂報未來生天是名田火
何故名田為世福田謂為應供是故
名田是善男子隨時恭敬奉事供養
施其安樂尒時世尊復說偈言

根本及居家　應供福田火　是火增供養
充足安隱樂　無罪樂世間　慧者往生彼
如法財復會　供養所應養　供養應養故
生天得名稱

然婆羅門今善男子先所供養三火
應斷令滅何等為三謂貪欲火瞋恚
火愚癡火所以者何若貪火不斷不
滅者自害害他自他俱害現法得罪
後世得罪現法後世得罪緣彼而生
心法憂苦恚火癡火亦復如是婆羅
門若善男子事積薪火隨時辛苦隨
時然隨時滅火因緣受苦尒時長身

婆羅門黙然而住時有婆羅門子名
欝多羅於會中坐長身婆羅門須臾
黙然思惟已告欝多羅汝能往至邪
盛會所放彼繫柱特牛及諸衆生受
繫縛者悉皆放不而告之言長身婆
羅門語汝隨意自在山澤曠野食不
斷草飲淨流水四方風中受諸快樂
欝多羅白言隨大師教即往彼邪盛
會所放諸衆生而告之言長身婆羅
門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食
草四風自適尒時世尊知欝多羅知
已為長身婆羅門種種說法示教照
喜如律世尊說法先後說戒說施及
生天功德愛欲味患出要清淨煩惱
清淨開示現顯譬如鮮淨白氎易受
染色長身婆羅門亦復如是即於座
上見四眞諦得無間等時長身婆羅
門見法得法知法入法度諸疑惑不
由他度於正法中得無所畏即從座
起整衣服偏袒右肩合掌白佛已度
世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法
歸比丘僧為優婆塞證知我唯願世
尊與諸大衆受我飯食尒時世尊黙

然而許時長身婆羅門知佛受請已
為佛作禮右繞三帀而去長身婆羅
門還邪盛處所諸供辦淨美好者布
置牀座遣使請佛白言時到惟聖知
時尒時世尊著衣持鉢大衆圍繞往
到長身婆羅門會所大衆前坐時長
身婆羅門知世尊坐定已手自供養
種種飲食食已澡漱洗鉢畢別敷卑
牀於大衆前端坐聽法尒時世尊為
長身婆羅門說種種法示教照喜已
從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名僧迦羅
來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇不善男子云
何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅
門復問善男子云何可知佛告婆羅
門譬猶如月婆羅門白佛云何不善
男子如月佛告婆羅門如月黑分光
明亦失色亦失所係亦失日夜消減
乃至不現如是有人於如來所得信
家心受持淨戒善學多聞損已布施
正見眞實於如來所淨信持戒惠施

多聞正見眞直已然後退失於戒聞
施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須
臾一切忘失復次婆羅門若善男子
不習近善知識不數聞法不正思惟
身行惡行口行惡行意行惡行行惡
因緣故身壞命終墮惡趣泥梨中如
是婆羅門不善男子其譬如月婆羅
門白佛云何善男子其譬如月佛告
婆羅門譬如明月淨分光明色澤日
夜增明乃至月滿一切圓淨如是善
男子於如來法律得淨信心乃至正
見眞淨增明戒增施增聞增慧增日
夜增長復於餘時親近善知識聞說
正法內正思惟行身善行行口善行
行意善行故以是因緣身壞命終化
生天上婆羅門是故善男子譬如月
爾時世尊而說偈言
譬如月無垢　周行於虛空　一切小星中
其光最盛明　淨信亦如是　戒聞離慳施
於諸慳世間　其施特明顯
佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

仁美

孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所
與世尊面相問訊慰勞已退坐一面
白佛言瞿曇我聞瞿曇說言唯應施
我不應施餘人施我得大果非施餘
人而得大果應施我弟子不應施餘
弟子施我弟子得大果報非施餘弟
子得大果報云何瞿曇作是語者為
實說耶非為謗毀瞿曇乎為如說說
如法說耶法次法說不為餘人以同
法來訶責耶佛告婆羅門彼如是說
者謗毀我耳非如說說如法說法次
法說不致他人來以同法呵責所以
者何我不如是說應施於我不應施
餘施我得大果報非施餘人得大果
報應施我弟子施我弟子得大果報
非施餘弟子得大果報然婆羅門我
作如是說者作二種障障施者施障
受者利婆羅門乃至士夫以洗器餘
食著於淨地令彼處衆生即得利樂
我說斯等亦入福門況復施人婆羅
門然我復說施持戒者得果報不同
犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇
我亦如是說施持戒者得大果報非

施犯戒尒時世尊復說偈言

若黑若有白　若赤若有色　犂雜及金色
純黃及鴿色　如是等牸牛　生犢姝好者
丁壯力具足　調善行捷疾　但使堪運重
不問本生色　人亦復如是　各隨彼彼生
剎利婆羅門　毗舍首陁羅　旃陁羅下賤
所生悉不同　但使持淨戒　離重擔煩惱
純一修梵行　漏盡阿羅漢　於世間善逝
施彼得大果　愚者無智慧　未甞聞正法
施彼無大果　不近善友故　若習善知識
如來及聲聞　清淨信善逝　根生堅固力
所住之善趣　及生大姓家　究竟般涅槃
大仙如是說

佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食尒時世尊告婆羅門汝今云何年耆根熟拄杖持鉢家家乞食婆羅門白佛瞿曇我家中所有財物悉付其子為子娶妻然後捨家是故拄杖持鉢家家乞食佛

仁美

告婆羅門汝能於我所受誦一偈還歸於衆中為兒說耶婆羅門白佛能受瞿曇尒時世尊即說偈言

生子心歡喜　為子聚財物　亦為娉其妻
而自捨出家　邊鄙田舍兒　違負於其父
人形羅刹心　弃捨於尊老　老馬無復用
則奪其穬麥　兒少而父老　家家行乞食
曲杖為最勝　非子為恩愛　為我防惡牛
免險地得安　能却凶暴狗　扶我闇處行
避深坑空井　草木棘刺林　憑杖威力故
峙立不墮落

時婆羅門從世尊受斯偈已還歸婆羅門大衆中為子而說先白大衆聽我所說然後誦偈如上廣說其子愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴覆以青衣被立為家主時婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門瞿曇恩我經所說為師者如師供養為和尚者如和尚供養我今所得皆沙門瞿曇力即是我師我今當以上妙好衣以奉瞿曇時婆羅門持上妙衣至世尊所面前問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我今居家成就是瞿曇力我

仁美

經記說為師者以師供養為和尚者
以和尚供養今日瞿曇即為我師願
受此衣哀愍故世尊即受為哀愍故
尒時世尊為婆羅門說種種法示教
照喜時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入
舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根
熟攝杖持鉢家家乞食彼婆羅門遙
見世尊而作是念沙門瞿曇攝杖持
鉢家家乞食我亦攝杖持鉢家家乞
食我與瞿曇俱是比丘尒時世尊說
偈答曰
所謂比丘者　非但以乞食　受持在家法
是何名比丘　於功德過惡　俱離修正行
其心無所畏　是則名比丘
佛說是經已彼婆羅門聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行至一那羅聚落住一那羅林中尒
時世尊著衣持鉢入一陁羅聚落乞
食而作是念今日大早今且可過耕

田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處尒
時耕田婆羅豆婆遮婆羅門五百具
犁耕田為作飲食時耕田婆羅豆婆
遮婆羅門遥見世尊白言瞿曇我今
耕田下種以供飲食沙門瞿曇亦應
耕田下種以供飲食佛告婆羅門我
亦耕田下種以供飲食婆羅門白佛
我都不見沙門瞿曇若犁若軛若鞅
若縻若鑱若鞭而今瞿曇說言我亦
耕田下種以供飲食尒時耕田婆羅
豆婆遮婆羅門即說偈言

自說耕田者　而不見其耕　為我說耕田
令我知耕法

尒時世尊說偈答言

信心為種子　苦行為時雨　智慧為時軛
慚愧心為轅　正念自守護　是則善御者
包藏身口業　知食處內藏　眞實為眞乘
樂住為懈息　精進為廢荒　安隱而速進
直往不轉還　得到無憂處　如是耕田者
逮得甘露果　如是耕田者　不還受諸有

時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言
善耕田瞿曇極善耕田瞿曇於是耕
田婆羅豆婆遮婆羅門聞世尊說偈

仁美

心轉增信以滿鉢香美飲食以奉世
尊世尊不受以因說偈得故即說偈
言
不因說法故　受彼食而食
如是廣說如前為火與婆羅門廣說
時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言
瞿曇今以此食安著何處佛告婆羅
門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天
神世人堪食此食而得安身婆羅門
汝持此食著無虫水中及少生草地
時婆羅門即持此食著無虫水中水
即煙起涌沸啾啾作聲如熱丸投於
冷水啾啾作聲如是彼食投著無虫
水中煙起涌沸啾啾作聲時婆羅門
作是念沙門瞿曇實為奇特大德大
力乃令飲食神變如是時彼婆羅門
見食瑞應信心轉增白佛言瞿曇我
今可得於正法中出家受具足不佛
告婆羅門汝今可得於正法中出家
受具足得比丘分彼即出家已獨靜
思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟
衣正信非家出家學道乃至得阿羅
漢心善解脫

如是我聞一時佛住王舍城時有尊
者名曰淨天在鞞提訶國人間遊行
至弥絺羅城菴羅園中時尊者淨天
晨朝著衣持鉢入弥絺羅城乞食次
第乞食到自本家時淨天母年老在
中堂持食祀火求生梵天不覺尊者
淨天在門外立時毗沙門天王於尊
者淨天所極生敬信時毗沙門天王
諸夜叉導從乘虛而行見尊者淨天
在門外立又見其母手擎飲食在中
堂上供養祀火不見其子在外門立
見已從空中下至淨天母前而說偈
言

此婆羅門尼　梵天極遼遠　為求彼生故
於此祠祀火　此非梵天道　何為徒祀此
婆婆羅門尼　淨天住門外　掮纖永無餘
是則天中天　蕭然無所有　獨一不兼資
為乞食入舍　所應供養者　淨天善修身
人天良福田　遠離一切惡　不為染所染
德同於梵天　形在人間住　不著一切法
如彼淨熱龍　比丘正念住　其心善解脫
應奉以初佛　是則上福田　應以正信心
及時速施與　當須建立綱　令未來安樂

仁美

汝觀此牟尼　已度苦海流　是故當信心
及時速施與　當預建立洲　令未來安樂
毗沙門天王　開發彼令捨
時尊者淨天即為其母種種說法示
教照喜已復道而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面
前問訊相慰勞已退坐一面白佛言
瞿曇所謂佛者云何為佛為是父母
制名為是婆羅門制名時婆羅門即
說偈言
佛者是世間　超度之勝名　為是父母制
名之為佛耶
尒時世尊說偈答言
佛見過去世　如是見未來　亦見現在世
一切行起滅　明智所了知　所應修已修
應斷悉已斷　是故名為佛　歷劫求選擇
純苦無暫樂　生者悉磨滅　遠離息塵垢
拔諸使刺本　等覺故名佛
佛說偈已彼婆羅門聞佛所說歡喜
隨喜從座起去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行有從迦帝聚落隨鳩羅聚落二村

中間一樹下坐入盡正受時有豆磨種姓婆羅門隨彼道行尋佛後來見佛脚跡千輻輪相印文顯現齊輻圓輞衆好滿足見已作是念我未曾見人間有如是足跡今當隨跡以求其人即尋脚跡至於佛所來見世尊坐一樹下入盡正受嚴容絕世諸根澄靜其心寂定第一調伏正觀成就光相巍巍猶若金山見已白言為是天耶佛告婆羅門我非天也為龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等佛告婆羅門我非龍乃至人非人也婆羅門白佛若言非天非龍乃至非人非非人為是何等尒時世尊說偈荅言

天龍乾闥婆　緊那羅夜叉　無善阿修羅
諸摩睺羅伽　人與非人等　悉由煩惱生
如是煩惱漏　一切我已捨　已破已磨滅
如芬陁利生　雖生於水中　而未曾著水
我雖生世間　不為世間著　歷劫常選擇
純苦無暫樂　一切有為行　悉皆生滅故
離垢不傾動　已拔諸劍刺　究竟生死除
故名為佛陁

仁美

佛說此經已豆摩種婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜從路而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園介時世尊晨朝著衣持鉢入王
舍城乞食次第乞食至婆羅豆婆遮
婆羅門舍時婆羅門手執木杓盛諸
飲食供養火具住於門邊遙見佛來
見已白佛作是言住住領羣特慎勿
近我門佛告婆羅門汝知領羣特領
羣特法耶婆羅門言我不知領羣特
亦不知領羣特法沙門瞿曇知領羣
特及領羣特法不佛言我善知是領
羣特及領羣特法是時婆羅門即放
事火具疾敷牀座請佛令坐白言瞿
曇為我說領羣特及領羣特法佛即
就座為說偈言

瞋恚心懷恨　隱覆諸過惡　犯戒起惡見
虛偽不真實　如是等士夫　當知領羣特
憋暴貪悋惜　惡欲慳諂偽　無慚無愧心
當知領羣特　一生二生者　一切皆殺害
無有慈愍心　是為領羣特　若殺縛搥打
聚落及城邑　無道以切責　當知領羣特
住止及行路　為衆之導首　苦切諸羣下

恐怛相迫情 取利以供已 當知領羣特
聚落及空地 有主無主物 掠護為已有
當知領羣特 自弃薄其妻 又不入婬舍
侵陵他所愛 當知領羣特 內外諸親屬
同心善知識 侵掠彼所受 當知領羣特
妄語欺誑人 詐取無證財 他索而不還
當知領羣特 為已亦為他 舉責及財與
或復順他語 妄語為他證 如是妄語者
當知領羣特 作惡不善業 無有人知者
隱諱覆藏惡 當知領羣特 若人問其義
而荅以非義 顛倒欺誑人 當知領羣特
實空無所有 而輕毀智者 愚癡為利故
當知領羣特 高慢自稱舉 毀壞於他人
是極卑鄙慢 當知領羣特 自造諸過惡
移過誣他人 妄語謗清白 當知領羣特
前受他利養 他人來詣已 無有敬報心
當知領羣特 沙門婆羅門 如法來乞求
可責而不與 當知領羣特 若父母年老
少壯氣已謝 不勤加奉養 當知領羣特
父母諸尊長 兄弟親眷屬 實非阿羅漢
自顯羅漢德 世間之大賊 當知領羣特
初上種姓生 習婆羅門典 而於其中間
習行諸惡業 不以勝生故 障呵責惡道

仁英

現法受呵責　後世墮惡道　生旃陁羅家
世稱須陁夷　名聞徧天下　旃陁羅所無
婆羅門刹利　大姓所供養　乘於淨天道
平等正直住　不以生處障　令不生梵天
現法善名譽　後世生善趣　二生汝當知
如我所顯示　不以所生故　名為領羣特
不以所生故　名為婆羅門　業為領羣特
業為婆羅門
婆羅門白佛言
如是大精進　如是大牟尼　不以所生故
名為領羣特　不以所生故　名為婆羅門
業故領羣特　業故婆羅門
時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信
心以滿鉢好食奉上世尊世尊不受
以說偈得故偈如上說時事火婆羅
豆婆遮婆羅門見食瑞應已增其信
心白佛言世尊我今可得為正法律
出家受具足不佛告婆羅門汝今可
得於正法律出家受具足戒即得出
家獨靜思惟如前說乃至得阿羅漢
心善解脫時婆羅豆婆遮婆羅門得
阿羅漢心善解脫自覺喜樂即說偈
言

仁美

非道求清淨　供養祠祀火　不識清淨道
猶如生盲者　今已得安樂　出家受具足
逮得於三明　佛所教已作　先婆羅門難
今為婆羅門　沐浴離塵垢　度諸天彼岸

雜阿含經卷第四

此經此卷國宋二本文義全同皆有十九經總二十五紙丹本有十五經卷依宋藏或寫之可成二十七紙又其文義與國宋二本全別未知去取今撿國宋本經則下流函中此經第四十二卷耳宋藏錯將彼卷重刊于此為初四卷國亦仍之者錯也故今去彼取此丹本經焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造